

易

圖

略

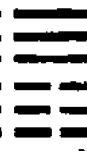
易圖略卷四

雕菰樓易學之二

八卦相錯圖第四

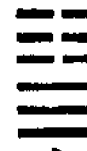
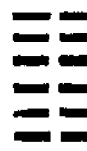
江都焦循學

乾

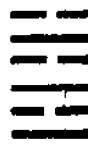
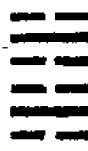
否

坤

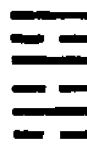
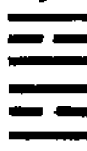
泰

坎

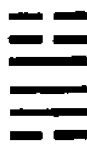
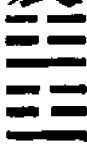
既濟

離

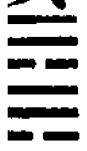
未濟

震

恒

巽

益

兌 艮

咸 損

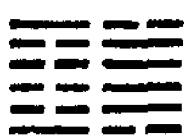
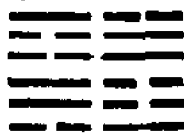
師 同人

訟 明夷

大有 比

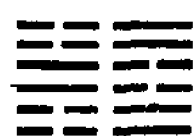
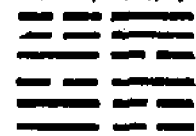
晉 需

隨 蠱

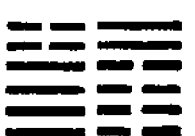
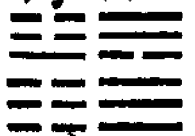
大過 頤

漸 歸 妹

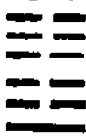
中孚 小過

小畜 豫

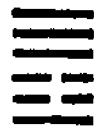
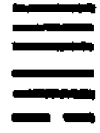
觀 大壯

復

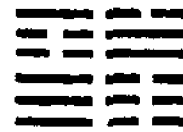
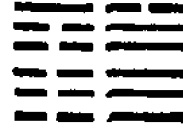
升

姤

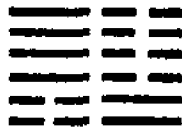
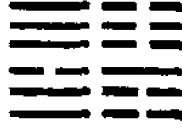
无妄

夬

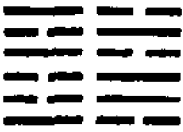
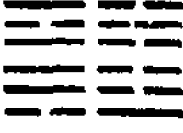
萃

謙

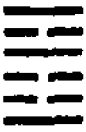
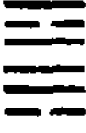
臨

屯

井

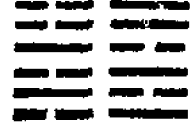
鼎

噬嗑

人家

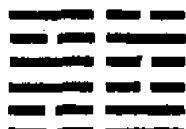
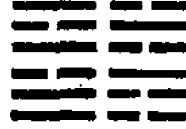
解

豐 渙

蹇

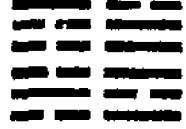
睽

節 旅

革

蒙

困 賁

右八卦相錯一

同人
比

否
既濟

隨
漸

咸
益

革
觀

萃
家人

遯

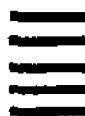
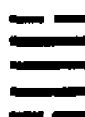
无妄

屯   蹇

右八卦相錯二

小畜   益

復   泰

夬   咸

謙   泰

節   既濟

賁   損

井 豐

既濟 恆

屯 大畜

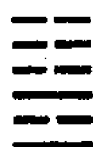
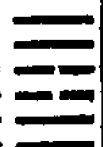
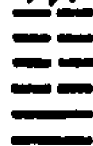
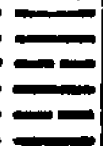
頤 需

蹇 大壯

小過 需

人家

臨

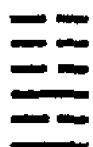
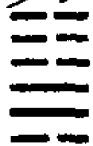
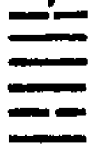

中孚

明夷

革

升

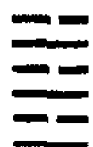
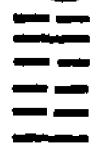
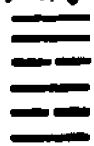
大過

明夷

右八卦相錯二

人家

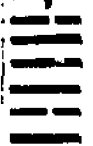
屯

益

既濟

革

咸

蹇

既濟

需

既濟

明夷

泰

右八卦相錯四

說卦傳云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射
天地乾坤也山澤艮兌也雷風震巽也水火坎離也天
地相錯上天下地成否二五已定爲定位山澤相錯上
山下澤成損二交五爲通氣雷風相錯上雷下風成恒
二交五爲相薄水火相錯上水下火成既濟六爻皆定

不更往來故不相射此否則彼泰此損則彼咸此恒則
彼益此既濟則彼未濟而統括以八卦相錯一語六十
四卦皆此天地山澤雷風水火之相錯也傳又自發明
之云水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化而
成萬物變不相射而云相逮不相射謂既濟相逮謂既
濟變通於未濟也不相射則寂然不動相逮則感而遂
通矣兩雅逮與也即謂感應相與變相薄而云不相悖五失道則悖恒二
之五而後益上之主則不相悖不相悖由於相薄也水
火不相射之射即射鮒射隼射雉之射雷風不相悖之
悖即解傳所稱解悖頤傳所謂道大悖大過二之頤五

與恒二之五等恒二之五成咸大過二之頤五亦成咸
大過二不之頤五而頤上之三則道大悖其旣成咸則
不相悖可知家人上之解三成恒解二先之五則不成
恒而成咸故解悖解悖則不相悖傳以解悖道大悖與
雷風不相悖贊明知雷風指恒則知其爲震巽所錯知
雷風爲震巽所錯則知天地爲乾坤所錯山澤爲艮兌
所錯水火爲坎離所錯也試舉其最顯者蒙革爲困賁
之相錯故蒙稱困蒙睽蹇爲旅節之相錯故蹇稱中節
家人解卽豐渙之相錯故豐稱蔀其家鼎屯相錯爲噬
嗑噬嗑食也故鼎稱雉膏不食比大有相錯爲需晉大

有衆也則晉稱衆允比樂也則需稱飲食燕樂大壯觀
相錯爲小畜故小畜輿說輶大壯壯于大輿之輶臨遯
相錯爲履故履虎尾遯亦云遯尾歸妹漸相錯爲小過
中孚隨蠱相錯爲大過頤大過二之頤五成咸則過以
相與中孚二之小過五成咸則與爾靡之所謂與卽咸
之感應相與而歸妹旣成隨則係於蠱蠱旣成漸則係
於歸妹故蠱二之五卽大過二之頤五歸妹二之五卽
中孚二之小過五漸係歸妹不能兼隨卽不能兼大過
之過以相與隨係蠱不能兼漸卽不能兼中孚之與爾
靡之故云不兼與非相錯則兼與之義未易明也而咸

艮兩卦之辭發明咸損爲艮兌之相錯尤爲明了艮六
五艮其輔卽咸上六咸其輔頰舌咸六二咸其腓卽艮
六二艮其腓損傳一人行三則疑也兌傳云行未疑也
行未疑之行卽一人行之行兌以朋友講習正發明損
之得其友非明乎八卦相錯之比例咸艮兩卦取象之
同將莫能知其妙也凡此以旁通相錯爲旁通皆未經
行動者如第一圖其旣行動或得或失亦以相錯之卦爲比例
傳於蠱稱終則有始於恒亦稱終則有始所以明隨漸
相錯卽咸益咸益相錯卽隨漸也恒上震下巽二之五
卽巽二之震五也猶隨也損上艮下兌二之五卽兌二

之艮五也。猶漸也。惟損二之五。卽兌二之艮五。故在艮稱不拯其隨。在咸稱執其隨。兌二之艮五。兌成隨。艮以隨稱之。以旁通知之也。咸通於損。損二之五成益。損之成益。卽兌之成隨。咸以隨稱之。則以相錯知之也。家人利女貞。謂解二之五。觀六二利女貞。謂大壯二之五。大壯二之五成革。解二之五成萃。萃與家人相錯。成革。觀革與觀相錯。成萃。家人故解二之五與大壯二之五。相比例也。蒙子克家。上之三稱克二之五。爲子。蒙二之五成觀。觀革相錯。成家人。萃則觀三克上。卽萃三克家人。上故云子克家也。歸妹初九傳云。歸妹以娣。以恒也。歸

妹何得有恒。知咸益與隨漸相錯而歸妹之以恒乃明歸妹二之五成隨卽恒二之五成咸故以恒二之五爲歸妹二之五之比例也。旣濟否相錯爲比同人故比之匪人亦否之匪人否不利君子貞謂泰不成旣濟而否成旣濟同人則利君子貞謂師先成比也。泰二之五則于食有福訟二之明夷五則食舊德訟二不之明夷五則三日不食需二之晉五在需則飲食在晉則受福未濟二之五則實受其福訟晉未濟成否明夷需泰成旣濟旣濟需有衣袽需二之晉五成旣濟否也師否臧凶師二之五成比比同人相錯成否也屯勿用有攸往臨

二之五成屯則通於鼎不可以三往也遯勿用有攸往
鼎二之五成遯則通於臨不可以上往也此屯鼎遯臨
之時行也乃无妄不利有攸往傳云无妄災也遯傳云
不往何災也遯屯相錯成无妄蹇蹇九五朋來謂升二
之五也復朋來謂姤二之復五也姤二之復五復成屯
姤成遯遯屯相錯成蹇故升之成蹇猶復之成屯小畜
豫相錯爲觀大壯觀后以省方謂大壯二之五卽小畜
二之豫五之比例豫四之初成復故后不省方謂不能
相錯爲觀也此皆以二五之行爲比例二五損以遠害而
節不害民革四之蒙初成損猶困四之初成節節通旅

損通咸則遠害遠害故不害民損二不之五而咸四之初成既濟相錯卽節賁故傳云未感害也姤上之復三復成明夷姤成大過故爲大難大者大過難者明夷也大過明夷相錯爲革明夷通訟與革通蒙同故云以蒙大難非明乎相錯不知蒙大難之義也豐四之渙初渙成中孚豐成明夷中孚明夷相錯爲家人家人內也故云內難而能正其志非明乎相錯不知內難之何以爲內也需需致寇至謂晉成明夷需二之明夷五爲寇也解致寇至謂解成泰家人成既濟而泰二之五爲寇也泰既濟相錯卽需明夷屯見而益亦見善損成益而後

咸四之初爲居吉與屯之利居貞互明益旣濟相錯爲屯家人也如蒙經於離初九明示云履錯然遯屯相錯爲蹇无妄與履二之謙五同傳云以辟咎也睽初九傳亦云以辟咎也睽二之五成无妄爲見惡人正與履二之謙五等蓋離四之坎初成節不能无咎節通於旅節二之旅五旅成遯節成屯爲履二之謙五之相錯故直云履錯然明指出錯字而八卦相錯之錯正由此而暢述其旨比例之用相錯其義最爲微妙如蒙稱困蒙知其爲革所孚也蓋革蹇相錯不能成困革蒙相錯乃成困也惟革蒙爲困賁而旅得稱童僕童卽童蒙之童僕爲

仕于家之名

見禮記

知旅四先之初成賁變通於困困二之

賁五成家人爲僕卽蒙二之五之比例故云童僕若賁與節錯則不成蒙革遂不得云童僕也履六三武人爲于大君大君履二之謙五也解四之初爲臨不宜矣乃旁通於遯則宜臨遯相錯爲謙履臨二之五卽履二之謙五之比例故云大君之宜謂旁通於遯爲宜也非旁通於遯則不錯爲履謙卽不得云大君之宜也屯通於鼎鼎四之初成大畜大畜不孚屯而孚萃萃與大畜錯爲夬剝大畜二之五爲夬二之剝五之比例夬成革剝成觀與蒙二之五同故大畜云童牛之告童卽童觀之

童告卽初筮告之告非孚於萃則家人與屯不能相錯爲觀卽不得稱童稱告也晉需相錯爲大有比需與晉孚乃錯大有故六三衆允之需與明夷則不錯大有卽非衆允之矣睽四之蹇初革四之蒙初皆成損而蹇革成旣濟損二之五成益益旣濟相錯爲家人屯無隨也惟損通於咸而二之五則益咸相錯乃成隨漸咸九三咸其股執其隨所以明損之通咸又所以明損之成益錯隨則不錯家人故損得臣无家也

男廷琥校字

易圖略卷五

贈蘇樓易學之二

江都焦循學

比例圖第五

乾

☰

否泰錯

坤

☷

泰否錯

屯

☶

井噬嗑錯 蹇无妄錯 需頤錯 既濟益錯

臨二之五 萃四之初 旅五之節二 姤二之復

五 大有四之比初 蠱初之隨四

乾二之坤五四之坤初 離五之坎二四之坎初
巽二之震五初之震四 艮五之兌二初之兌四
師二之五同人四之師初 歸妹二之五漸初之歸
妹四 解二之五四之初 困二之賁五四之初

蒙三三

賁困錯

需三三

比大有錯 屯大畜錯 蹇大壯錯 既濟泰錯
大過四之初 中孚上之三 剝初之夬四 豫三
之小畜上 噬嗑四之井初 旅上之節三

坤初之乾四三之乾上 離四之坎初上之坎三
震四之巽初三之巽上 艮初之兌四上之兌三
謙初之履四履上之三 豐四之渙初渙上之三
復三之姤上姤四之初 賁上之困三困四之初
訟四之初上之三

訟 ䷅

同人師錯 否未濟錯

師 ䷆

明夷訟錯

比 ䷇

需晉錯 既濟否錯

乾二之坤五 離五之坎二 師二之五

小畜
䷈

觀大壯錯 益泰錯

坤初之乾四 巽初之震四 姤四之初

履
䷉

遯臨錯

泰
䷊

坤乾錯 復小畜錯 謙夬錯 明夷需錯

恆四之初 損上之三 无妄四之升初 遯上之

臨三 觀初之大壯四 萃三之大畜上

比初之大有四三之大有上 同人四之師初上之
師三 隨四之蠱初三之蠱上 漸初之歸妹四上
之歸妹三 家人上之解三解四之初 屯三之鼎
上鼎四之初 革四之蒙初蒙三之上 蹇初之睽
四睽上之三 未濟四之初上之三

否三三

乾坤錯 同人比錯

未濟二之五 需二之晉五 明夷五之訟二

同人

三三三

訟明夷錯 否既濟錯

坤五之乾二 坎二之離五 大有二之五

大有
三三

晉需錯

謙
三三

臨遯錯 泰咸錯

剝上之三 乾上之坤三 兌三之艮上

豫
三三

大壯觀錯

隨
三三

大過頤錯 咸益錯

巽二之震五 艮五之兌二 歸妹二之五

蠱

頤大過錯

臨

謙履錯 明夷中孚錯

解四之初 同人四之師初 漸初之歸妹四

觀

小畜豫錯 家人萃錯

蒙二之五 夬二之剝五 豐五之渙二

噬嗑 ䷔

鼎屯錯

賁 ䷖

蒙革錯 損既濟錯

旅四之初 坎初之離四 兌四之艮初

剝 ䷖

大畜萃錯

復 ䷗

升无妄錯 泰益錯

豫四之初 乾四之坤初 巽四之震初

无妄 三三

姤復錯 遯屯錯

睽二之五 謙五之履二 井二之噬嗑五

大畜 三三

剝夬錯 頤需錯

鼎四之初 比初之大有四 隨四之蠱初

頤 三三

蠱隨錯 大畜屯錯

晉四之初 夬四之剝初 井初之噬嗑四

大過 三三

隨蠱錯 萃升錯

訟上之三 賁上之困三 復三之姤上

坎

既濟未濟錯

離

未濟既濟錯

右上經

咸

兌艮錯 隨漸錯 夬謙錯 革蹇錯

恒二之五 否上之三 頤五之大過二 中孚二

之小過五 大畜上之萃三 臨三之遯上

解二之五家人上之解三 鼎二之五屯三之鼎上

小畜二之豫五上之豫三 復五之姤二三之姤

上 節二之旅五三之旅上 賁五之困二上之困

三 明夷五之訟二訟上之三 需二之晉五晉上

之三 未濟二之五上之三

恒三三三

震巽錯

未濟上之三 家人上之解三 屯三之鼎上

遯三三三

履謙錯 无妄蹇錯

大壯 三三三

豫小畜錯 小過需錯

睽上之三 比三之大有上 漸上之歸妹三

晉 三三三

大有比錯

明夷 三三三

師同人錯 臨家人錯 升革錯 泰既濟錯

履四之謙初 渙初之豐四 姤上之復三 困三之賁上 小過四之初 頤上之三

乾四之坤初上之坤三 坎初之離四三之離上
巽初之震四上之震三 兌四之艮初三之艮上
豫四之初小畜上之豫三 旅四之初節三之旅上
井初之噬嗑四噬嗑上之三 夬四之剝初剝上
之三 晉四之初上之三

家人
三三

渙豐錯 觀革錯 中孚明夷錯 益既濟錯

大畜二之五 遯四之初 困二之賁五 豫五之

小畜二 歸妹四之漸初 師初之同人四

坤五之乾二初之乾四 坎二之離五初之離四

震五之巽二四之巽初 兌二之艮五四之艮初
大有二之五四之比初 蠱二之五隨四之蠱初
復五之姤二姤四之初 節二之旅五旅四之初
鼎二之五四之初

睽

旅節錯

蹇

節旅錯 屯遯錯 需小過錯 既濟咸錯

升二之五 觀上之三 噬嗑五之井二 履二之
謙五 歸妹三之漸上 大有上之比三

乾二之坤五上之坤三 離五之坎二上之坎三
震五之巽二三之巽上 兌二之艮五三之艮上
師二之五同人上之師三 蠱二之五隨三之蠱上
夬二之剝五剝上之三 豐五之渙二渙上之三
蒙二之五三之上

解三三

豐渙錯

損三三

艮兌錯 賁節錯

未濟四之初 蹇初之睽四 革四之蒙初

益三三

巽震錯 漸隨錯 小畜復錯 家人屯錯

損二之五 否四之初 小過五之中孚二 大過

二之頤五 大壯四之觀初 升初之无妄四

蒙二之五革四之蒙初 睽二之五蹇初之睽四

夬二之剝五四之剝初 豐五之渙二四之渙初

井二之噬嗑五初之噬嗑四 需二之晉五晉四之

初 明夷五之訟二訟四之初 未濟二之五四之

初

夬三三

萃大畜錯 咸泰錯

履上之三 坤三之乾上 艮上之兌三

姤三三三

无妄升錯

升三三三

復姤錯 明夷大過錯

蒙上之三 同人上之師三 隨三之蠱上

萃三三三

夬剝錯 革觀錯

解二之五 賁五之困二 小畜二之豫五

困 三三

革蒙錯

井 三三

屯鼎錯 既濟恒錯

渙上之三 離上之坎三 震三之巽上

革 三三

困賁錯 萃家人錯 大過明夷錯 咸既濟錯

大壯二之五 无妄上之三 剝五之夬二 渙二

之豐五 師三之同人上 蠱上之隨三

坤五之乾二三之乾上 坎二之離五三之離上

巽二之震五上之震三 艮五之兌二上之兌三
大有二之五比三之大有上 歸妹二之五漸上之
歸妹三 謙五之履二履上之三 井二之噬嗑五
噬嗑上之三 睽二之五上之三

鼎

噬嗑井錯

震

恒益錯

艮

損咸錯

漸 ䷴

中孚小過錯 益咸錯

蠱二之五 震五之巽二 兌二之艮五

歸妹 ䷵

小過中孚錯

豐 ䷶

解家人錯 恒既濟錯

噬嗑上之三 坎三之離上 巽上之震三

旅 ䷷

睽蹇錯

巽 ䷸

益恒錯

兌 ䷹

咸損錯

渙 ䷺

家人解錯

節 ䷻

蹇睽錯 既濟損錯

困四之初 離四之坎初 艮初之兌四

孚中 ䷼

漸歸妹錯 家人臨錯

訟四之初 謙初之履四 豐四之渙初

過小
三三三

歸妹漸錯 大壯蹇錯

晉上之三 節三之旅上 小畜上之豫三

濟既
三三三

坎離錯 節賁錯 井豐錯 屯家人錯 蹇革錯

需明夷錯 比同人錯

泰二之五 咸四之初 益上之三 晉五之需二

訟二之明夷五 解三之家人上 鼎上之屯三

蒙初之革四 睽四之蹇初

師初之同人四三之同人上 大有四之比初上之
比三 蠱初之隨四上之隨三 歸妹四之漸初三
之漸上 豫五之小畜二三之小畜上 姤二之復
五上之復三 剝五之夬二初之夬四 謙五之履
二初之履四 噬嗑五之井二四之井初 渙二之
豐五初之豐四 旅五之節二上之節三 困二之
賁五三之賁上 臨二之五遯上之臨三 遯四之
初臨三之遯上 升二之五无妄四之升初 升初
之无妄四无妄上之三 萃四之初大畜上之萃三

大畜二之五萃三之大畜上 大壯二之五觀初
之大壯四 大壯四之觀初觀三之上 中孚二之
小過五小過四之初 小過五之中孚二中孚上之
三 大過二之頤五頤上之三 頤五之大過二大
過四之初 否四之初上之三 恒二之五四之初
損二之五上之三

未濟
三三

離坎錯

右下經

乾隆丁未余始習九九之術既明九章又得秦道古李

仁卿之書得聞洞淵九容奧義讀測圓海鏡卷首識別一冊而其所謂正負寄左如積相消者精微全在於此極奇零隱曲之數一比例之無弗顯豁可見因悟聖人作易所倚之數正與此同夫九數之要不外齊同比例以此之盈補彼之朒數之齊同如是易之齊同亦如是以此推之得此數以彼推之亦得此數數之比例如是易之比例亦如是說易者執於一卦一爻是知五雀之俱重六燕之俱輕而不知一燕一雀交而適平又不知兩行交易徧乘而取之宜乎左支右詘莫能通其義也余旣悟得旁通之旨又悟得比例之法用以求經用以

求傳而經傳之微言奧義乃可得而窺其萬一。旣撰通
釋以闡明之。復仿李仁卿識別列爲此圖。如睽二之五
爲无妄。井二之噬嗑五亦爲无妄。故睽之噬膚卽噬嗑
之噬膚。坎三之離上成豐。噬嗑上之三亦成豐。故豐之
日昃卽離之日昃。豐之日中卽噬嗑之日中。晉上之三
爲小過。小畜上之豫三亦爲小過。故遇其妣卽晉受福
之王母。過其祖卽豫所配之祖考。一家人也。見於蒙以
蒙革相錯爲困。賁困二之賁五成家人。爲蒙二之五之
比例。故子克家見於大畜。以大畜二之五成家人。故不
家食吉見於豐。以豐渙相錯爲家人。故蔀其家一屯見

也。乾二之坤五，四之坤初，成屯，則見龍在田，蠱二不之五，而初之隨四，成屯，則往見吝。姤四先之初，而後二之復五，成屯，則有攸往，見凶。兌二之艮五，四不之艮初，而艮上之兌三，成革，不成屯，則不見其人，无咎。漸上之歸妹三，歸妹成大壯，漸成蹇，蹇大壯相錯，成需，故歸妹以須，須卽需也。歸妹四之漸初，漸成家人，歸妹成臨，臨通遯，相錯爲謙履，故眇能視，跛能履，臨二之五，卽履二之謙五之比例也。以此類推，可得引申觸類之義矣。洞淵九容之數，如積相消，必得兩數相等者，交互求之，而後可得其數。此卽兩卦相孚之義也。非有孚，則不相應，非

同積則不相得。傳明云：哀多益寡。又云：參伍以變，錯綜其數。又云：引而申之，觸類而長之。其脈絡之鈎貫，或用一言，或用一字，轉相牽繫，似極繇蹟，而按之井然，不啻方圓弦股，以甲乙丙丁之字指之。雖千變萬化，緣其所標以爲之識，無不瞭然可見。是故不雨西郊，見於小畜，亦見於小過；用拯馬壯，見於渙，亦見於明夷；富以其鄰，不富以其鄰，謙泰與小畜互明；輿說輶，壯于大輿之輶，大畜小畜與大壯並著；箕子帝乙，微意寓於人名；鳴鶴枯楊，古訓藏於物類；以六書之假借，達九數之雜糅，事有萬端，道原一貫。義在變通，而辭爲比例，以此求易，庶

乎近焉。

比例之用。隨在而神。姑條其大略。泰否爲乾坤之比例。旣濟未濟爲坎離之比例。益恆爲巽震之比例。損咸爲艮兌之比例。一也。小畜二之豫。五成家人萃。爲夬二之剝。五成觀。革之比例。姤二之復。五成屯。遯爲履。二之謙。五成无妄。蹇之比例。二也。升通无妄。而二之五成蹇。爲睽。通蹇。而二之五成无妄之比例。大畜通萃。而二之五成家人。爲解。通家人。而二之五成萃之比例。三也。乾四之坤。初成復。小畜爲離。四之坎。初成節。賁之比例。兌三之艮。上成謙。夬爲巽。上之震。三成豐。井之比例。四也。乾

坤成家人屯爲成蹇革之比例乾坤成復小畜爲成謙
夬之比例五也乾四之坤初成小畜復小畜通豫爲復
通姤之比例坎三之離上成豐井豐通渙爲井通噬嗑
之比例六也乾二之坤五乾成同人坤成比爲師二之
五之比例亦爲大有二之五之比例巽二之震五巽成
漸震成隨爲蠱二之五之比例亦爲歸妹二之五之比
例七也履四之謙初成中孚明夷豐四之渙初亦成中
孚明夷皆爲小過四之初之比例同人上之師三成升
革蠱上之隨三亦成升革皆爲蒙上之三之比例八也
小畜上之豫三成小過小過通中孚仍小畜通豫之比

例姤上之復三成大過大過通頤仍復通姤之比例九也豐渙相錯爲家人解解二之五同於小畜二之豫五則小畜二之豫五爲渙二之豐五之比例賁困相錯爲蒙革蒙二之五同於夬二之剝五則夬二之剝五爲困二之賁五之比例十也歸妹三之漸上成大壯蹇相錯爲需小過則需通晉小過通中孚卽蹇通睽大壯通觀之比例同人四之師初成家人臨相錯爲中孚明夷則中孚通小過明夷通訟爲家人通解臨通遯之比例十一也乾二之坤五旣同於師二之五亦同於大有二之五則師成臨大有成大畜爲坤成復之比例巽二之震

五既同於歸妹二之五亦同於蠱二之五則蠱成升歸妹成大壯爲震成豐之比例十二也

辭之引申尤爲神妙無方條而別之亦約有數類其一易之爲書本明道德事功則直稱其爲道爲德爲事爲功是也其二立十二字爲全書之綱元亨利貞吉凶悔吝厲孚无咎是也其三由綱而爲之目如遇交求與艱匪笑譽等是也其四於卦位爻位標以辨之如大小內外遠近新舊君子小人是也其五卽卦名爲引申如夬履困蒙觀頤咸臨是也其六以卦象爲引申如冰卽乾龍卽震說卦傳所云是也其七以一辭兼明兩義如坤

爲母母從手爲拇則兼取艮巽爲雞旣別其名爲翰音則兼引申飛鳥遺之音之音是也其八以同辭爲引申如用拯馬壯明夷與渙互明是也其九以同辭而稍異者爲引申如蠱豕先甲三日後甲三日巽九五稱先庚三日後庚三日是也其十以一字之同爲引申如頻復頻巽甘節甘臨是也其十一以一字之訓詁爲引申迷之訓爲冥爲晦久之訓爲永爲長成之訓爲定爲寧是也其十二以同聲之假借爲引申如豹爲約之假借羊爲祥之假借祀爲己之假借牀爲戕之假借是也

史記孔子世家稱孔子讀易韋編三絕非不能解也正

是解得其參伍錯綜之故讀至此卦此爻知其與彼卦
彼爻相比例遂檢彼以審之由此及彼又由彼及彼千
脈萬絡一氣貫通前後互推端委悉見所以韋編至於
三絕卽此韋編三絕一語可悟易辭之參伍錯綜孔子
讀易如此後人學易無不當如此非如此不足以知易
也若云一見不解讀至千百度至於韋編三絕乃解失
之矣

男廷琥校字

易圖略卷六

雕菰樓易學之二

江都焦循學

原卦第一

伏羲氏之畫卦也其意質而明其功切而大或以精微
高妙說之則失矣陸賈新語云先聖乃仰觀天文俯察
地理圖畫乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君
臣之義夫婦之道長幼之序於是百官立王道乃生白
虎通云古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其
父於是伏羲仰觀象於天俯察法於地因夫婦正五行
始定人道畫八卦以治下

商子開塞篇云天地設而民生之當此之時也民知其母而不知其父呂氏春秋恃君篇

云昔太古嘗無君矣其民聚生羣處知母不知父

譙周古史考云伏羲制嫁娶以儷皮

爲禮

見史記
索隱

伏羲之前有男女而無定偶則人道不定伏

羲定人道而夫婦正男女別繫辭傳云天尊地卑乾坤
定矣序卦傳云有天地然後有萬物有萬物然後有男
女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然
後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所
措所以明伏羲定人道之功也知母不知父則同於禽
獸父子君臣上下禮義必始於夫婦則伏羲之定人道
不已切乎以知識未開之民圖畫八卦以示之而民卽
開悟遂各遵用嫁娶以別男女而知父子非質而明能
之乎故在後世觀所畫之卦陰陽奇偶而已而在人道

未定之先不知有夫婦者知有夫婦不知有父子者知有父子人倫王道自此而生非聖神廣大何以能此然則伏羲之卦可知矣爲知母不知有父者示也故乾坤定位而後一索再索三索以生六子有父子而長少乃可序吾知伏羲之卦必首乾而次坤或謂伏羲之卦爲連山連山首艮是仍無父之子矣伏羲不爾也故傳云天尊地卑乾坤定矣明伏羲之卦首定乾坤也乾坤生六子六子共一父母不可爲夫婦則必相錯焉此六十四卦所以重也猶是巽之配震也坎之配離也兌之配艮也在三畫則同一父母之所生在六畫則已爲陰陽

之相錯相錯者以此之長女配彼之長男以彼之中男少男配此之中女少女一相錯而婚姻之禮行嫁娶之制備八卦成列因而重之吾於此知伏羲必重卦爲六十四或謂伏羲但作八卦不重卦則所以制夫婦之禮卽用一父母所生之男女矣伏羲必不爾也故傳云有男女然後有夫婦不贊於乾坤而贊於咸恆明伏羲之定人道制嫁娶在相錯爲六十四也孔子於序卦明男女之有夫婦而於伏羲作八卦統其辭云通神明之德類萬物之情六爻發揮旁通情也旁通情卽所以類萬物之情可知卦之旁通自伏羲已然非旁通無以示人

道之有定而夫婦之有別也情性之大莫若男女處人之性孰不欲男女之有別也方人道未定不能自覺聖人以先覺覺之故不煩言而民已悟焉民知母不知父與禽獸同伏羲作八卦而民悟禽獸仍不悟也此人性之善所以異乎禽獸所謂神明之德也民之性在飲食男女制嫁娶使民各有其偶也教漁佃使民自食其力也聖人治天下不過男女飲食爲之制嫁娶教漁佃矣人倫正而王道行所以參天地而贊化育者固無他高妙也神農黃帝堯舜踵此而充擴之文王周公孔子述此而闡明之彼先天心法之精微豈伏羲氏之教哉

原名第二

六十四卦之名非據見在之畫而名之也雷風何以恆風雷何以益山上有水何取乎蹇山上有火何取乎旅傳云不易乎世不成乎名然則名之成成於易也易乎世則有始是爲開開而當名名當則榮名不當則辱非所困而困焉名必辱謂不當也乾上之坤三輕而不當者也與履通則開而當名爲謙謙以通履而得名不通履不可名謙也恆四之初浚而不當者也與否通則開而當名爲泰泰以通否而得名不通否不可名泰也賁變通於困賁五之困二則開而不名爲困矣惟困二不

之賁五而賁上之困三成大過大過又不變通於頤而四之初此困之所以名困而名辱矣困之名以其不能須待倘能須待而通於晉則不困窮而名卽爲需需明夷相錯爲泰旣濟需晉相錯爲大有比故需二之晉五爲大有二之五之比例其名則榮否不俟泰二之五而成旣濟卽比不俟大有二之五而成旣濟比之匪人卽爲否之匪人此否之所以名否其名則辱夫否卽需二之晉五者也何以名晉者改而名否以其不能開而當也泰卽睽上之三而又四之蹇初者也何以不名睽而轉名爲泰以其能開而當也物相雜爲文文不當故吉

凶生當則吉不當則凶而皆本於相雜雜而當則名大有同人豐豫頤泰中孚諸名而爲榮雜而不當則名大過小過明夷困否諸名而爲辱故云其稱名也雜而不越雜以其旣動也不越不以當而辱不以不當而榮也又云其稱名也小其取類也大稱名小謂不能開而當名者小猶辱也取類謂旁通也明夷小過以不當而小其名明夷取類於訟則得大首小過取類於中孚則宜下大吉其名雖辱一能變通則小化爲大凶變爲吉名亦且轉辱而爲榮矣執見在之畫以核其名則剛不行何以爲乾健而純柔者烏知其爲坤順哉

原序第三

易重旁通乃卦之序不以旁通而以反對用反對者正所以用旁通也無反對卽用旁通爲序見反對有窮而旁通不窮也伏羲通神明之德類萬物之情萬物之情非生而卽類者也神明之德非生而卽通者也自然而定位者天地也自然而變通者寒暑日月也生而知之者聖人也其賢人以下則必待於教反對者自然者也一陰一陽之謂道反對之卦不能一陰一陽卽不能合於道故必旁通以爲道焉如震反爲艮男仍是男巽到爲兌女仍是女男女長幼皆父母一氣所生生而相聚

故列以爲序。夫婦必由嫁娶，不容任其自然，故不以旁通序也。卦之有旁通，如人之有夫婦也。序以反對而辭，則指其所之所之者，旁通也。且易之爲書也，參伍錯綜，引申觸類，其辭每以比例互明，反對於旁通，亦比例互明者也。屯旁通鼎，革旁通蒙，屯猶革也，鼎猶蒙也。故屯蒙與鼎革互爲比例，豐旁通渙，節旁通旅，豐猶節也，旅猶渙也。故豐旅與節渙互爲比例，反對旁通，四卦交互如九數之維乘，序卦一傳全明乎變通往來之義，而雜卦傳前用反對，自大過以下頓破之而明之，以君子道長，小人道消，所以示反對之序，必散而旁通以合消長。

之道也不特此也離四之坎初成節賁猶離上之坎三成豐井賁旁通困豐旁通渙經於困初六稱三歲不覲明賁上之困三於豐上六稱三歲不覲明渙初之豐四豐可例賁則例節可知矣困可例渙則例噬嗑可知矣屯旁通鼎猶蹇旁通睽經於屯六二言匪寇昏媾明屯通鼎而鼎成泰於睽上九言匪寇昏媾明蹇通睽而睽成泰屯可例蹇則例革可知矣睽可例鼎則例解可知矣小畜二之豫五而後上之豫三爲中孚二之小過五而後中孚上之三之比例經於小畜彖稱密雲不雨自我西郊爲中孚成旣濟之例於小過六五稱密雲不雨

自我西郊爲豫成咸之例小畜可例中孚則例謙可知矣豫可例小過則例履可知矣小畜上之豫三卽小過也履四之謙初卽中孚也凡此經文互相比例明白顯然於是傳之贊經亦每以互明之家人旁通解猶革旁通蒙傳於家人六二云順以巽也於蒙六五云巽以順也一以家人例革則例蹇可知矣一以蒙例解則例鼎可知矣井旁通噬嗑猶謙旁通履傳於井上六云元吉在上於履上九亦云元吉在上以一以井例謙則例賁可知矣一以履例噬嗑則例豫可知矣然則以反對爲序者示人以比例之端也若序卦如是辭之義卽如是則

易之爲書亦何刻板而不靈且有何難知而韋編三絕
哉至於屯蒙需訟之相次則孔子特爲序卦作傳卦麗
於名緣名以立義傳已詳言之後人惟當體傳之義不
宜更益一辭自宋人有三十六宮之說於是謂上經反
對十八卦下經反對十八卦而元人蕭漢中太和人著
讀易考源明
人來集之蕭山人著
易圖親見別爲卦序其用心非不苦然而序卦
之指不如是也詳見易
廣記

原彖象第四

孔子十翼於卦辭稱彖傳於爻辭稱象傳然則文王之
卦辭謂之彖周公之爻辭謂之象繫辭傳言彖者四一

云彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。一云易者象也。象也者像也。彖者材也。爻也者效天下之動者也。一云八卦以象告。爻彖以情言。一云知者觀其彖辭則思過半矣。旣以象彖爻分爲三。又以象屬彖而別乎爻。又以爻合彖而別乎卦。其論象也。云在天成象。在地成形。變化見矣。則以變屬象。云聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶。剛柔相推而生變化。則以象屬卦而別乎辭。云君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。則以象屬辭而別於變。云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀

其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻則繫辭以明吉凶者謂爻也云爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭則吉凶之見又爻象所共也既云八卦以象告爻彖以情言又云立象以盡意設卦以盡情僞既云八卦成列象在其中剛柔相推變在其中又云觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻凡此者參差錯綜說之殊不易了思之既久乃知其爲互言也合六爻而爲卦分一卦而爲爻文王雖總一卦以繫辭而其辭不外乎爻周公雖分六爻以繫辭而其辭實本乎卦其

名彖者何義也彖之言說也讀如遯

廣雅疏證云彖說也說文彖豕走說也說與脫

通脫彖聲相近彖猶遯也遯或作遯漢書匈奴傳贊遂逃竄伏字从彖彖聲彖遯聲亦相近

文王爲知進而不知退

者戒也示其義曰彖遯則退也示天下後世以安不忘危存不忘亡治不忘亂孔子於乾贊之云遯世无悶於大過又贊之云遯世无悶亢而能遯則悔亡過而能遯則无咎乾旁通於坤而成屯屯遯而通於鼎君子幾不如舍故以鼎二之五之卦名之爲遯惟遯乃易易乃元亨利貞舉一遯而全易之義括焉矣此彖之所以爲彖也然而文王之意爲不知退者言也退於此必進於彼非徒退而已也周公述文王之意分繫其辭於爻而名

之曰象孔子贊之一則云象也者像此者也再則云易者象也象也者像也像之言似也似者繼續也陽退而孚於陰遯也象之謂也陰進而化爲陽續也象之謂也孔子以屯爲見以鼎爲象而云見乃謂之象明以屯通於鼎爲象矣蓋乾成家人坤成屯屯三往家人上爲亢龍盈不可久所謂知進而不知退聖人知進知退則舍家人而通於鼎在屯爲退在鼎爲進鼎進而以遯名而傳則贊云鼎象也如是爲似續之不已卽如是爲遯退之不亢孔子又贊於剝云觀象也剝成觀猶蒙成觀革去故卽退也革退而蒙進成觀猶屯退而鼎進成遯孔

子於彖傳特指鼎觀兩卦爲象又以兩像字訓之象之
取義於似續所謂與天地相似也男下女貴下賤則遜
於是上下交而事成夫婦和而有子則象矣象辭所以
發明彖辭故知者觀彖辭卽思過半言不待觀象辭卽
明也故象言變本於彖之言變也彖言情先乎象之言
情也象有吉凶彖亦有吉凶爻之變化卽卦之變化王
弼謂彖者統論一卦之體象者各辨一爻之義豈知彖
象者哉孔子以像贊象又以材贊彖云彖者材也何爲
材材卽才也易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道
焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之

道也。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。分陰分陽。迭用柔剛。迭用者。陽退而反其道爲陰。陰進而復其道爲陽。卽所云化而裁之謂之變也。卽所云財成天地之道也。裁財材其義一也。材取其用。用九用六。以知大始而成變化。如是而爲彖。亦如是而爲象。卽如是而爲易。故云易者象也。彖者言乎象者也。彖象一而二。二而一者也。說者或以天地風雷山澤水火爲象。失之矣。

原辭上第五

伏羲設卦。辭自文王始繫之。孔子作繫辭傳云。聖人設

卦觀象繫辭焉以明吉凶。伏羲設卦以觀變通之象。觀象者。卽觀其當位失道之吉凶也。文王之辭。卽明所觀之象之吉凶也。故申之云。剛柔相推而生變化。觀象者。觀此也。明吉凶者。明此也。故云辭也者。各指其所之。所之者何。卽剛柔之相推者也。剛柔者。爻也。就其反對而序之。無以見其變化也。推而使有所之。乃生變化。生變化。乃辨吉凶。所之者。初之四。二之五。上之三也。六十四卦之序。不動而有所之。乃動。伏羲設卦觀象。全在旁通變化。所謂天地變化。聖人效之。當時旁通行動之法。必口授指示。而所以通德類情者。乃人人易知。歷千百年。

而口授指示者不傳。但存卦之序。當日所推而有所之者。不可見。文王慮學者僅見其以反對爲序。而不知其以旁通者爲所之之變化也。而指之以辭。告之以辭。故旣云各指其所之。又云繫辭焉。所以告也。夫文王之所指。卽伏羲之所指。文王之所告。卽伏羲之所告。伏羲以手指之。文王以辭指之。伏羲以口告之。文王以辭告之。君子所居而安者。易之序也。明序以言乎其未有所之也。所樂而玩者。爻之辭也。明辭以言乎其有所之也。說卦傳云。發揮於剛柔而生爻。文言傳云。六爻發揮。旁通情也。而聖人之情。卽見乎辭。譬之說句股割圓者。繪方

圓弧角之形此伏羲所設之卦也爲天元爲晷則卦之
爻也使不標以正負之目明以甲乙丙丁之名則其比
例和較之用不可得而知此六爻發揮之所之必賴文
王繫辭以明之也故讀文王周公之辭如讀洞淵九容
之細草細草所以明天元之法彖辭爻辭所以明卦之
變通可相觀而喻也夫

原辭下第六

夫學易者亦求通其辭而已矣橫求之而通縱求之而
通參伍錯綜之而無不通則聖人繫辭之本意得矣如
比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉十五室

何以一氣貫注須字字承接講明此縱之能通也上顧
彖辭下合諸爻之辭皆一貫此橫之能通也有孚便與
全經諸有孚一氣相貫盈字便與全經盈字一氣相貫
缶字便與全經缶字一氣相貫終字來字有他字便與
全經終字來字有他字一氣相貫此參伍錯綜之無不
通也漢魏以來說易諸家最詳善者莫如仲翔虞氏非
不鏤心刻骨求合聖經乃求之於辭鮮能畫一如小畜
稱密雲不雨自我西郊小過六五亦稱密雲不雨自我
西郊此不容不貫之顯然者也虞氏解小過云密小也
晉坎在天爲雲墜地成雨上來之三折坎入兌小爲密

坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊
解小畜云密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地爲雨上
變爲陽坎象半見故密雲不雨上往也豫坤爲自我兌
爲西乾爲郊雨生于西故自我西郊九二未變故施未
行矣依翻之說晉下坤爲自我晉四互坎爲雲上之三
成小過則坎雲變爲互兌故云密雲坎在上爲雲在下
爲雨上謂五下謂三小過五變成咸三五皆無坎雲旣
密亦不雨矣咸互乾爲郊是晉下坤變爲互兌又變爲
互乾故自我西郊此於辭非不達也乃通之小畜則不
可通何也晉變小過需變小畜同爲密雲不雨固矣然

晉下有坤爲自我由坤變兌變乾爲自我西郊而需無
坤自我二字遂無著不得不以豫坤言之乃坤在豫而
小畜需本有乾兌非由豫坤所變其需之變小畜何有
於自我西郊此達於小過必不達於小畜也又如蠱彖
先甲三日後甲三日巽九五先庚三日後庚三日亦不
容不貫之顯然者也虞氏以納甲說之解蠱彖云初變
成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲
三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故
後甲三日无妄時也解巽九五云震庚也變初至二成
離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日

謂益時也。動四至五成離。終上成震。震爻在後。故後庚

三日也。依翻之說。巽初與二同變成離。爲三日。三變成

震。爲先庚。四與五同變。又成離。爲三日。上變成震。爲後

庚。熊朋來謂先指內卦。後指外卦。似矣。

陽湖孫氏刻周易集解於虞氏巽九五注作震

三爻往在前。若然。則是謂三成震。在初二成離之前。與巽初變成乾。二變成離。爲先甲者。尤爲不合。因徧考諸刻。本虞氏此注。俱無往字。未知孫氏所依。何本。今仍

熊氏所解辨之

乃蠱用初與二同變。不能得乾。不得不變其說。爲

初變成乾。爲先甲。二變成離。爲三日。三爻之變。遂無所

著。直謂三變至四體離。體離者。成噬嗑。上離也。與巽之

初二同變爲離。三變爲震。已自不合。且巽則先下卦成

震。後上卦亦成震矣。乃蠱則先下卦成乾。旋變爲離。及

上卦成乾下卦則已成震或初二同變以就離或初爻獨變以就乾就乾則乾先於離就離則離先於震就乾於初則離之變在二就離於四則乾之變在五此不特先申後甲不能達於先庚後庚並先甲三日且不能達於後甲三日也余求之十餘年既參伍錯綜以求其通而撰通釋又縱之橫之以求其通而撰章句非敢謂前人之說皆不合而余之說獨合第以求通聖人之經宜如是願核吾說者卽以是核之也

原翼第七

孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳名之曰十翼

亦謂之贊易說者謂孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易近世儒者多知其說之非而欲於孔子十翼爲彖辭爻辭之義而不俟他求然文王之彖辭卽伏羲六十四卦之注而非如學究之所爲注也周公之爻辭卽文王彖辭之箋孔子之十翼卽彖辭爻辭之義疏而非如經生之所爲義疏也何也學究之注經生之義疏就一章一句枝枝節節以爲之解而周公孔子之箋疏則參伍錯綜觸類引申以學究經生之箋疏視之孔子之十翼仍不可得而明文王周公之辭仍不可得而通試言其略屯六三君子幾不如舍謂坤成屯乾成家

人則屯三不宜之家人上當舍而旁通於鼎傳則於乾
九三贊云知至至之可與幾也明屯三之幾謂坤三乾
上也乾九三言終日乾乾因於豫六二不終日贊云君
子見幾而作不俟終日明豫成咸四不之初宜舍而通
損卽乾成革四不可之蹇初宜舍而旁通於蒙革通蒙
卽咸通損之比例經止於屯明坤三乾上之知幾傳則
於豫明乾四坤初之知幾經以不終日與終日乾乾互
明之意昭然可見矣歸妹九四遲歸有時傳云有待而
行也遲之義爲待故以待贊遲謂漸上之歸妹三歸妹
成大壯漸成蹇蹇初不可之大壯四宜旁通於睽故待

之乃爲時行。於是蹇初六贊之云：宜待也。一待字如蛛絲馬跡，脈絡貫通。不然，宜待二字於往蹇來譽果何謂也？坎彖稱行有尚，謂坎二先之離五則初行之離四，坎不致成節，三行之離上離不致成豐節。九五豐初九皆言往有尚，此爻辭贊彖辭也。傳之贊坎云：行有尚，往有功也。以往贊行，明坎彖之行有尚，卽節九五豐初九之往有尚。乃一則於小畜彖贊之云：密雲不雨，尚往也。一則於大壯九四贊之云：藩決不羸，尚往也。豐通渙成，旣濟益猶大壯通觀成。旣濟益卽猶坎成屯，離成家入。

旣濟益之相錯

以大壯之尚往贊豐之往有尚，則知坎二之離五

而坎初之行爲有尙也。節通旅成既濟咸。猶小畜通豫成既濟咸。卽猶坎成蹇。離成革。革蹇卽既濟成之相錯以小畜之尙往贊節之往有尙。則知坎二之離五而坎三之行爲有尙也。尙往二字似極平泛。無深意。集而觀之。其所以贊經者。簡妙如此。離上九傳王用出征以正邦也。驟觀之。不知其所謂。及求之蹇彖傳亦云當位貞吉以正邦也。當位謂睽二先之五而後以蹇初之睽四。則蹇成既濟而貞睽成益不成兩既濟。故吉乃知離之王用出征有嘉折首。謂成革。通釋離成革。則坎成蹇。蹇通睽。卽當位貞吉也。又求之漸彖傳云進以正可以正邦也。則亦知漸

成蹇而通於睽。漸之所以進謂睽二之五矣。解六三傳
負且乘亦可醜也。驟觀之不知其所謂。及求之大過九
五傳亦云老婦士夫亦可醜也。又求之觀六二傳闕觀
女貞亦可醜也。大過頤相錯爲隨蠱。大過二之頤五爲
蠱。成漸之比例亦歸妹成隨之比例。大過通頤爲可醜
則歸妹通漸亦可醜。惟歸妹二不之五而成泰則漸成
既濟爲離。羣醜離羣醜則不可醜。大過之亦可醜與漸
之離羣醜互相發矣。而歸妹未成泰。在夫征不復則歸
妹成大壯。漸成蹇。在婦孕不育則歸妹成臨。漸成家人
惟家人通解則離羣醜者亦可醜。故於解贊之云亦可

醜也。惟大壯通觀則離羣醜者亦可醜。故於觀贊之云亦可醜也。而解之亦可醜。則贊於負且乘負且乘解成泰也。解成泰猶歸妹成泰。泰通否則亦可醜。於解贊之則不獨明歸妹成臨漸成家人之可醜。並明漸成既濟歸妹成泰之亦可醜矣。漸九五傳終莫之勝吉得所願也。驟觀之不知其所謂。及求之渙九二傳云渙奔其机得願也。奔卽賁。謂渙成蹇。豐成革。革通於蒙。蒙革相錯爲賁。故賁其机乃知漸上之歸妹三成蹇。歸妹成大壯則莫之勝。惟大壯成革以通於蒙則三歲不孕而終吉。以得願與得所願爲之樞紐則豐成革而通蒙與歸妹。

成革而通蒙可得明矣。夬九三君子夬夬終无咎也。驟觀之不知其所謂。及求之蠱九三傳亦云。幹父之蠱終无咎也。幹父之蠱謂隨四之蠱。初成大畜。下乾爲父。大畜變通於萃。則大畜二之五而上之萃三。大畜成旣濟而終萃成。咸得无咎。大畜萃之相錯。卽爲夬剝。傳用終无咎三字。旣明夬之孚於剝。同於大畜孚於萃。而夬四之剝初剝成。頤夬成需。頤需相錯。正是屯大畜。卽爲隨四之蠱。初之比例。故云若濡有愠。无咎。知濡卽需。謂夬成需也。夬成需猶蠱成大畜也。凡此散視之極平極泛而所以贊經者。極神極妙者也。蓋經以辭之同者爲識。

傳亦以辭之同者贊之彖象之辭含而未明則補其所
未言以申其所已言譬如已有左翼而增以右翼或章
此翼以見彼翼或反彼翼以見此翼贊之以彖傳象傳
猶恐其未明又贊之以繫辭傳說卦傳文言序卦雜卦
諸傳乾爲冰贊堅冰也坤爲腹贊左腹也震爲元黃贊
其血元黃也巽爲白贊白賁无咎也坎爲溝瀆贊再三
瀆也離爲龜贊十朋之龜也艮爲拘贊拘係之也兌爲
毀折贊折首折足也臭受於鼻果蓏生於園竹以爲書
契萑葦以包魚文不必爲經所有而無非贊經以上說卦傳罔
罟卽括囊之變杵臼卽好爵之靡棺槨本於棟橈書契

由於納約

以上繫辭傳

於觀求而知蒙之求我於屯見而知姤

之見凶於噬嗑食而知井之不食於咸速而知需之不

速於睽外知外比之指蹇通於睽於升不來知來譽來

連來反來碩指升進爲蹇謙輕卽剝之蔑豫怠卽困之

徐困相遇比例於同人則困而反則大師相遇而旅處

顛頤取災衆允無不宛轉屈曲以一字贊明

以上雜卦傳

經稱

虎變虎視虎尾而贊之以風從虎

齊傳

經稱盈缶坎不盈

而贊之以屯者盈也

序卦傳

譬如彖舉一隅象則增以一隅

傳則又增以一隅舉一以反三或猶以爲難有三率以

知一率則庶乎易悉此孔子贊易之功所以廣大而通

神也。惟其參伍錯綜觸類引申，不似學究經生枝枝節節以爲之解，而學者以學究經生之箋疏例之，所以爲贊爲翼者不可見。而彖象之本意亦不明。遂覺孔子之傳無當於文王周公之辭。夫孔子之傳所謂翼也，贊也，文在於此而意通乎彼，如人身之絡與經聯貫互相糾結，鍼一穴而府藏皆靈，執一章一句以求其合，宜乎三隅雖舉，仍不能以一隅反也。明乎其所爲翼，所爲贊，則以彖象序雜諸傳，分割各係經句下者，非也。李鼎祚割序卦傳附於每卦錢士升知經亦觀經乃可知傳，不知經與傳互相參補舍經文

而但釋傳者亦非也

原筮第八

夫以聖人作易而僅以供人之筮吾疑焉及觀春秋傳諸筮法又與聖人作易迥乎不同吾益疑焉春官筮人掌三易以辨九筮之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環鄭氏注謂九巫讀皆當作筮其說更咸等義傳會未合

周禮訂義引黃氏云九筮占法也猶龜之四兆如鄭康成說則與太卜八命何異太卜以八命贊筮兆之占占人以八筮占八領國之占不出

此八事者太卜通掌之矣筮人不應重出且其職曰掌三易以辨九筮之名則九筮出於三易其爲筮法無疑矣薛氏曰鄭氏改巫爲筮不可考自巫更以至巫環其義不可知又以意而傳會其說鑿矣黃氏度字文叔薛氏季宣字士龍

余旣悟得變通之指乃知聖

人作易之義如是九筮占易之法亦如是夫易者聖人
教人改過之書也更者改也極孤危凶困一經改過遂
化爲吉而无咎故首曰更已有過宜更人有過宜感以
我感孚乎人使之亦無過所謂寂然不動感而遂通咸
者感也故次曰咸式者法也謂先二五以爲之則也目
者條目也謂初四三上從乎二五以爲之應也何以更
何以感則必以二五交易之故曰易二五交易可爲式
法矣而初四從之則爲比比卽輔相之也故易之次爲
比初四比之而三上又從之則終止窮矣必使終則有
始乃爲續終故謂之祠祠者猶繼嗣也

公羊桓八年傳春日祠
何休注云猶繼嗣也

謂不成兩旣濟也參猶驂也兩旁曰驂謂旁通也環猶周也謂反復其道周回不已也此九者作易之指也而卽筮易之法也然則筮易之法與聖人作易之指一以貫之矣聖人作易非爲卜筮而設也故易有聖人之道四卜筮僅居其一而已君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占所謂以言者尙其辭以動者尙其變不必卜筮而自合乎易之道惟是百姓日用而不知未可以道喻也而人謀鬼謀百姓與能其所欲者吉與利其所忌者凶與災欲與忌交錮於胸而不能無疑聖人神道設教卽以所作之易用爲卜筮因其疑而開之

卽其欲而導之緣其忌以震驚之以趨吉避凶之心化而爲遷善改過之心此聖人卜筮之用所以爲神而化也君子言尙辭動尙變不必假諸卜筮百姓言尙辭動尙變則假諸卜筮故尙辭尙變而又尙占也傳云探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又云鼓之舞之以盡神又云極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行又云因貳以濟民行以明失得之報貳卽疑也因民之疑而使之遷善改過以從於德行所以默而

成之不言而信。臺臺勉也。民不能自喻於善。因其疑而轉移於吉凶之際。乃勉強以自改過。則所以鼓之舞之者。在此卜筮也。卽在此易也。天下之蹟。天下之動。謂百姓也。假卜筮之事。而易之教行乎百姓矣。易之教行乎百姓。而吉凶乃與同患。傳云。是以明於天之道。而察於民之故。是與神物。以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德。夫察於民之故。知民疑於吉凶也。知民疑於吉凶。而以神道設教。其道神。其物亦神。故稱蓍策爲神物。神明其德。所謂濟民行也。君子自明其德。百姓不能自明其德。而神道設教。以明其德。所爲神而明之也。夫云德云

行云。蠱蠱而筮以濟之。則易之用於筮者。假筮以行易。非作易以爲筮也。易爲君子謀。用易於卜筮。則爲小人謀。此筮之道。卽易之道也。而寧有二哉。善乎顧氏亭林之言曰。卜筮者。先王所以教人去利懷仁義也。是以嚴君平之卜筮也。與人子言依於孝。與人弟言依於順。與人臣言依於忠。而高允亦有筮者當依附爻象。勸以忠孝之論。君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。告其爲也。告其行也。死生有命。富貴在天。若是則無可爲也。無可行也。不當問。亦不必告也。易以前民用也。非以爲人前知也。求前知。非聖人之道也。顧氏之

說得乎因貳以濟民行之指矣

詳見日知錄

然則古之筮者必

深明乎九筮之義而所謂化而裁之變而通之皆筮法
卽皆鼓舞神明之用民之求筮者不必通乎易而非通
乎易則不可以應人之筮蓋聖人之教人也不憤不啓
不悱不發求筮者心怍怍於吉凶成敗之際則憤悱所
不可已迎其機而導之入之易易也至春秋時九筮之
法筮者不知而別爲筮法則不特失因貳以濟民行之
本意而謬悠虛妄私造繇辭以爲占法陳敬仲之生則
謂其昌於異國莊二十二年秦伯之戰則以爲必獲晉君僖十五年晉
伯姬之嫁卽知其敗於宗邱而死於高梁之墟同楚子

救鄭知南國蹶射其元王中厥目。齊平穆子之生卽知讒
人之名曰牛。年惟子服惠伯論坤之比謂忠信之事則
可。又云易不可占險。此古占法之猶存一綫異乎諸術
士之談而當時傳會牽合汨沒聖經孔子所以韋編三
絕以明其書非徒卜筮之書而寡過之書也。古之卜筮
所以教人寡過也。而春秋時之占法固已大謬乎聖人
彼辛廖卜楚邱卜徒父史蘇之徒與後世京房管輅火
珠林飛伏納甲之法相同豈知聖人作易之教者乎

男廷琬校字